阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五　薡
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
業蘊第四中自業納息第五之二
若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得令有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至㝡後位此㝡後言義有多種謂有㝡後千劫有㝡後百劫有㝡後劫有㝡後千歲有㝡後百歲有㝡後歲有㝡後月有㝡後晝夜有㝡後剎那云何㝡後千劫謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住㝡後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住㝡後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後劫謂如一業能引遍淨天處六十四劫壽量彼住㝡後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後

異熟位故云何最後千歲謂如一業
能引他化自在天處十六千歲壽量
彼住最後千歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至最後異熟位故
云何最後百歲謂如一業能引北俱
盧洲十百歲壽量彼住最後百歲時
此業是自業此業定當不受異熟已
至最後異熟位故云何最後歲謂如
一業能引南贍部洲百歲壽量彼住
最後歲時此業是自業此業定當不
受異熟已至最後異熟位故云何最
後月謂如一業能引十二月壽量彼
住最後月時此業是自業此業定當
不受異熟已至最後異熟位故云何
最後晝夜謂如一業能引三十晝夜
壽量彼住最後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至最後異熟
位故云何最後剎那謂如一業能引
百剎那壽量彼住最後剎那時此業
是自業此業定當不受異熟已至最
後異熟位故有業定當受異熟此業
非自業謂業非已得今有異熟及業
異熟非已生正受此業異熟未熟如

無間業已現在前已牽異熟果未現
前若律儀業若不律儀業若非律儀
非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲
界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思若諸靜慮無色順退分順住分順
勝進分順決擇分等業已現在前已
牽異熟此有三種謂順現法受順次
生受順後次受果未現前有業是自
業此業定當受異熟謂業已得今有
異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至最後位此最後言義有多種謂
有最後千劫乃至最後剎那最後千
劫者謂如一業能引非想非非想處
八十千劫壽量彼住最初千劫時此
業是自業此業定當受異熟謂定當
受七十九千劫異熟乃至彼住第七
十九千劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受千劫異熟最後百
劫者謂如一業能引無煩天處十百
劫壽量彼住最初百劫時此業是自
業此業定當受異熟謂定當受九百
劫異熟乃至彼住第九百劫時此業
是自業此業定當受異熟謂定當受

一百劫異熟最後劫者謂有一業能引
遍淨天處六十四劫壽量彼住最初
劫時此業是自業此業定當受異熟
謂定當受六十三劫異熟乃至彼住
第六十三劫時此業是自業此業定
當受異熟謂定當受一劫異熟如是
最後千歲乃至最後刹那隨其所應
廣說亦尒如是諸業果正現前故名
為自業未至最後異熟位故名定當
受異熟有業非自業此業定當不受
異熟謂業非已得今有異熟及業異
熟非已生正受此業異熟已熟謂諸
無間業餘衆同分中已消已受已作
所作已與果已無能異熟已熟如律
儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜
慮無色順退分順住分順勝進分順
決擇分等業已消已受已作所作已
與果已無能異熟已熟非亦有四句
翻是應知謂前第二句作此第一句
前第一句作此第二句前第四句作
此第三句前第三句作此第四句廣
說如前若業感訖此業定當受異熟
耶荅應作四句有業感訖此業定當
阿毗達磨大毗婆沙論第一百十五卷 第四張 賴

不受異熟謂業過去不善善有漏異
熟已熟此業不失若業未来不善善
有漏已得而定不生若業無記無漏
成就此中謂業過去不善善有漏異
熟已熟此業不失者如律儀業若不
律儀業若非律儀非不律儀諸餘身
語妙行惡行已現在前已牽異熟此
有二種謂順現法受順不定受果已
現前此業不失無前所說諸失緣故
若欲界繫善不善思若惡作憂根俱
生善思已現在前已牽異熟此有四
種謂順現法受等如前說果已現前
此業不失無前所說諸失緣故若諸靜
慮無色順退分乃至順決擇分等業
已現在前已牽異熟此有四種謂順
現法受等如前說果已現前此業不
失無前所說諸失緣故若業未来不
善善有漏已得而定不生者謂欲界
繫善不善思未来已得而定不生定
不生故此業定當不受異熟若惡作
憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
分乃至順決擇分等業未来已得而
定不生定不生故此業定當不受異

熟若業無記無漏成就者謂無記無
漏業雖成就而性不貞實及無愛潤
故此業定當不受異熟有業定當受
異熟此業不成就謂業過去不善善
有漏異熟未熟此業已失若業未来
不善善有漏不得而定當生此中謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
已失者如律儀業已現在前已奉異
熟此有二種謂順現法受順次生受
順後次受果未現前此業已失由前
所說諸失緣故若不律儀業若非律
儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若
欲界繫善不善思若惡作憂根俱生
善思若諸靜慮無色順退分乃至順
決擇分等業已現在前已奉異熟此
有三種謂順現法受等如前說果
未現前此業已失由前所說諸失緣
故若業未来不善善有漏不得而定
當生者謂諸無間業未来未得而定
當生定當生故定當受異熟若律儀
業若不律儀業若非律儀非不律儀
諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不
善思若惡作憂根俱生善思若諸靜

慮無色順退分乃至順決擇分等業
未來未得而定當生定當生故定當
受異熟此有三種謂順現法受等如
前說有業成就此業定當受異熟謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
不失若業未來不善善有漏已得亦
定當生若業現在不善善有漏此中
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失者謂諸無間業已現在前已
牽異熟果未現前若律儀業若不律
儀業若非律儀非不律儀諸餘身語
妙行惡行若欲界繫善不善思若惡
作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已現在前
已牽異熟此有三種謂順現法受等
如前說果未現前此業不失由無前
所說諸失緣故若業未來不善善有
漏已得亦定當生者謂欲界繫善不
善思未來已得亦定當生定當生故
定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分乃至順決擇分
等業未來已得亦定當生定當生故

定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若業現在不善善有漏者
謂諸無間業正現在前若律儀業若
不律儀業若非律儀非不律儀諸餘
身語妙行惡行若欲界繫善不善思
若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無
色順退分乃至順決擇分等業正現在
前此有三種謂順現法受等如前說
有業不成就此業定當不受異熟謂
業過去不善善有漏異熟已熟此業
已失若業未來不善善有漏不得亦
定不生若業無記無漏不成就此中
謂業過去不善善有漏異熟已熟此
業已失者謂諸無間業餘衆同分中
已消已受廣說如前若律儀業若不
律儀業若非律儀非不律儀諸餘身
語妙行惡行若欲界繫善不善思若
惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已在過去
已消已受廣說如前此業已失由有前
說諸失緣故若業未來不善善有漏
不得亦定不生者謂諸無間業未來未
得定當不生定不生故定當不受異

熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色
順退分乃至順決擇分等業未來未
得定當不生定不生故定當不受異熟
若業無記無漏不成就者謂由不貞
實及無愛潤故或先未得或得已失故
非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前
若預流者有不善業能順苦受乃至
廣說問何故作此論答欲令疑者得
決定故如說二因令墮惡趣謂見所
斷修所斷業諸預流者雖已永斷見
所斷業而未能斷修所斷業或有生
疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼
應已斷修所斷業欲令彼疑得決定
故顯預流者雖未永斷修所斷業而
彼決定不墮惡趣故作斯論若預流
者有不善業能順苦受異熟未熟彼
既成就應墮惡趣何道障故而不墮
耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣
謂見所斷修所斷結諸預流者雖未
永斷修所斷結而已永斷見所斷結

關一資粮不墮惡趣如車具二輪有
所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不
然此亦如是故預流者不墮惡趣隨
本論文所釋如是然有說者愚墮惡
趣智則不然一切預流是智者故凡
墮惡趣聖則不然一切預流是聖者
故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善
意樂無害意樂者不然一切預流有
善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣
持戒者不然一切預流是持戒者由
彼已得聖所愛戒堅牢船故復有說
者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸
法若得非擇滅者彼法畢竟不現在
前是故預流不墮惡趣有餘師說若
有不見惡行過失妙行功德彼墮惡
趣一切預流如實知見善惡得失由
失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有
作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡
業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見
已斷已遍知雖暫起惡業而不墮惡
趣如世尊說若有身見已斷已遍知
具五功德一者障三惡趣二者遮五
無間業三者解脫種種諸惡見趣四

李

者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殑伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡賤便致重刑一是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鉤餌一無善巧為食吞鉤喪失身命二有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見

諸過失不深躭著但受輕苦有説預
流具止觀故雖有悪業不墮悪趣如
瞿陁與烏俱汎水上共食死屍有人
以箭射之瞿陁無翼便沒水中烏有翼
故即時飛去如是異生及預流者雖
俱受境作不善業為無常箭所中射
時異生無止觀翼故即便沈沒悪趣
水中預流有止觀翼故便昇天人涅
槃空界有説預流及一来者心調柔
故順涅槃故信種堅故信根深故雖
有悪業不墮悪趣譬如大海義勅衆
流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆
流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其
故衆流復言楊柳具二德不可漂至一
盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不
能漂拔如是悪趣義勅惑流汝今可
漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘
悉能漂唯除二果悪趣問其故惑流
復言彼具二德不可漂至一信根深
固二心行調柔鼓業波濤不能漂拔
故預流者不墮悪趣
如世尊説我聖弟子應自審記已盡
地獄傍生餓鬼嶮悪趣坑乃至廣説

問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑有於此疑諸預流者於自已盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正知耶為令彼知諸預流者於前說事但由比量非現量知故作此論諸預流者為有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑而自記耶答不能若尒彼云何知答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑問此四地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說嶮惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無重說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼嶮惡趣坑言顯扇搋半擇迦無形二形以彼

是人中嶮惡趣坑故復有說者地獄
等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯造無
間業者以彼去無間生必墮地獄故
有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡
趣坑言顯斷善根者以彼若不續必
墮地獄故有餘師說地獄等言顯地
獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼
當墮諸惡趣故或有說者地獄等言
顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如
世尊說汝等苾芻若見有行三惡行
者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘
復說地獄等言顯三惡趣險言重顯
地獄以地獄中無善異熟不安隱故
惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏
所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成
時生劫壞時歿難可出故有餘師言
險言總顯三惡趣以三惡趣極危險
故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣
皆穢惡故坑言亦總顯三惡趣以彼
身心皆極下劣居鄙穢法如真坑故
問地獄等處有無量種苦具現在如
何可言已盡地獄傍生鬼等答一切
聖者不生彼故更不受彼蘊界處故

說名已盡非全令彼苦具亦無方名
已盡問亦有異生不墮惡趣何故但
說聖者已盡荅異生不定或有不墮
亦有墮者以不定故不說已盡一切
聖者決定不墮是故偏說問諸預流
者於人天趣亦少分盡何故但說盡
地獄等荅諸預流者於人天趣有生
不生於地獄等決定不生是故偏說
又預流者已得四智謂苦集滅道智
未得盡智無生智故問何故復作此
論荅欲令疑者得決定故謂有生疑
諸預流者於已盡中但比知故於四
聖諦亦應比知復有生疑諸預流者
已斷見所斷煩惱及果故亦應已得
盡無生智為除彼疑顯預流者已得
四智未得盡智及無生智得四智故
於四諦中現智證知未得盡智無生
智故比知已盡故作斯論問何故預
流未得盡智及無生智荅盡一切生
斷一切惑辦一切事方起盡智及無
生智非預流者盡一切生斷一切惑
辦一切事是故未得盡無生智有餘
師說永盡一切界趣生處生老病死

方可證得盡無生智非預流者永盡
一切界趣生處生老病死是故未得
盡無生智
如世尊說由學諜害耶伽諦觀却後
七日憍薩羅家必當殄滅云何學諜
害乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故如契經說必當知
以害濕器壞尸羅威由學諜害耶伽
諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅
云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗
盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋
種是彼母親自小已來數同器食世
間說此為濕器親彼背此親而行惡
害害濕器親故說害濕器言有說應
言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不
矜濕面而行煞戮有說應言以害濕
眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈愍反
害其命以此業故必當殄滅云何名
曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒故學
諜害者學謂預流及一來果彼行諜
害由諜害故令彼王種不久當滅云
何名曰耶伽諦觀此耶伽言目阿羅
漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十八張 頃

李

大那伽謂佛世尊當審諦觀察却後
七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故
毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方
諸師作如是說由學謀害憍薩羅家
第七日中必當殄滅今欲分別彼契
經中所說義故而作斯論
云何學謀害答如有學者未離欲染
他加害時便作念言當令衰壞毋失
愛子問何緣學者被他害耶答由三
緣故謂非時非處非道行故非時行
者謂夜分中遊於聚落村亭閭邏為
邏候者之所捉獲縛録推問種種加
害非處行者謂入酒家婬家王家博
戲家等為監察者之所捉獲鞭撻考
評種種苦切非道行者謂營農月輙
入園田践他苗稼為守護者之所捉
獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當
令衰壞毋失愛子衰壞者謂死滅毋
子乖離故名毋失愛子問學者已得
不作律儀何故乃作如是謀害答彼
由苦逼便於自身起如是念寧當令
我衰壞失愛勿令我為斯苦所逼不
於他身是以無過有說於他亦起

阿毗達磨大毗婆沙論第百一十五卷 第十七張 [illegible]

斯念然但欲訶責不欲加害所以者
何若彼了知由此謀害下至能殺一
蟻卵者設救自命亦不起此心故此
所念但為訶責問此學謀害為但作
念為亦發言有說但念而不發言有
說發言亦無有過為訶責故非加害
故所以者何若彼了知由此語業下
至能害一蟻卵者設救自命尚不起
心況起語業問若城邑等父母所居
學者於中起謀害不有說不起有說
亦起但為訶責廣說如前又如學者
已離欲染他加害時從離欲退作是
念言當令衰壞毋失愛子問彼為退
已發此心言為未退時起此謀害若
彼退已發此心言便無威力所作謀
害云何速成若未退時起此謀害既
無欲惡如何起此謀害心言答應作
是言彼必退已問既無威力如何速
成答未離欲時威力微劣起多心念
謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼
心願謀害速成有作是說彼未退位
天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行
謀害天等助力令事速成問不還退

時既行諜害阿羅漢退亦諜害耶荅
無學退時不行諜害由界殊勝雖暫
退時行相作業不同學退問無學退
已諜害尚無況未退時得有諜害若
尒經說當云何通如說羯洛迦孫馱
佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地
獄荅但為訶責不欲加害然彼業盡
自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰
至遠入娑羅村次第乞食時魔度使
化作少年擲石遥打侍者頭破血流
被面隨佛後行時佛右旋如象王顧
見如是事訶叱魔言汝何非分造斯
惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責
非欲加害
問諸學諜害為但自為亦為他耶荅
有亦為他如昔於此迦濕弥羅國有
王都名娯邏吒去城不遠有僧伽藍
名曰石崖中有苾蒭是阿羅漢僧伽
藍側自染袈裟城中人有失一犢子
尋訪至此遥問苾蒭見犢子不荅言
不見彼漸前行苾蒭業力令彼人見
衣似牛皮染汁如血煑札似肉器如
牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾蒭

盜我犢子而復屠煞遂加捶縛送
王所王付法司禁閉牢獄以彼業力
令諸門人雖歷多時而無憶者要業
盡已彼諸門人皆生憶念我師何在
尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師
無辜枉禁多歲願王照察放我等師
王勑法司速宜放出彼阿羅漢在禁
多時形貌鬚長無沙門像法司巡察
不見苾芻尋還白王無此囚類門人
重啓師定在中囚繫多年失沙門相
願於禁所令宣告言誰是沙門王恩
放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢
惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神
通力上昇虛空猶如鷹王翱空而住
王見是已投身悶絶冷水灑面良久
乃蘇自傷無知枉禁聖者當墮惡趣
無有出期遂與群臣仰空礼謝唯願
聖者哀恕我愆時阿羅漢俯而告曰
吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝
受尊者慈愍下降王宮王及群臣歡
喜讚礼為剃鬚髮奉上新衣并彼門
人廣設供養香花翼從送往伽藍彼
門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆而

言以我宿殃搆遣拘繫勿以惡意觀
彼王都時有勤策得預流果其身在
遠不聞此言後隨苾芻入王都邑見
師禁處竊起害心此非法城枉禁親
教綿歷歲序備受艱辛哀哉苦毒誠
為難忍時有非人敬信三寶知勤策
念於此夜中雨土滿城一切煙滅又
即此國昔有王都名曰善堅去城不
遠有僧伽藍名戰主迦中有苾芻是阿
羅漢入深靜處不掩戶扇城中有人
妻鞍投寺見僧入定藏竄床下其夫
尋後入寺問僧僧不審察荅言不見
夫遂遍求床下捉得夫乃瞋罵云賊
苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚撻
縛送王所王付法司廣如前說與前
別者有晚出家證預流果而行謀害
非人縱火燒滅王都故知亦有為他
謀害
問諸學謀害其體是何荅瞋相應思
是謀害體內法名謀害外法名意憤
外仙意憤令村無村令城無城令國
無國由斯彼觸害生命罪問何故俱
令村等殄滅外仙得罪內則不尒荅

外無聖道內有聖道外闕止觀內具
止觀外為加害內為訶責外亦起加
行內但發心言是故外仙得罪非內
問諸學謀害必果遂耶答此不決定
若諸有情造作增長大威勢業異熟
現前便不果遂如昔有一婆羅門王
名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞窣
堵波破僧伽藍害苾芻衆於迦濕彌
羅國一邊境中破五百僧伽藍況於
餘處惡魔方便使鳩槃茶藥叉鬼神冥
助威勢令所往處無能拒者漸滅佛
法至菩提樹菩提樹神名為諦語作
如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀
壞殑伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成
妙覺處即自化現殊勝女身佇立其
前彼王見已尋生貪染護法善神遂
得其便煞王及軍并惡神衆無得免
者時佛法中有多學者雖作謀害無
一得成由彼國王福力大故又如昔者
達剌陁王入迦濕彌羅國毀滅佛法
煞苾芻衆壞窣堵波破僧伽藍焚燒
經典尒時彼國有多賢聖雖起謀害
亦無成者由彼惡王福力大故由此

故說若諸有情造作增長大威勢業

異熟現前便不果遂

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造